摛藻堂四庫全書薈要

经部

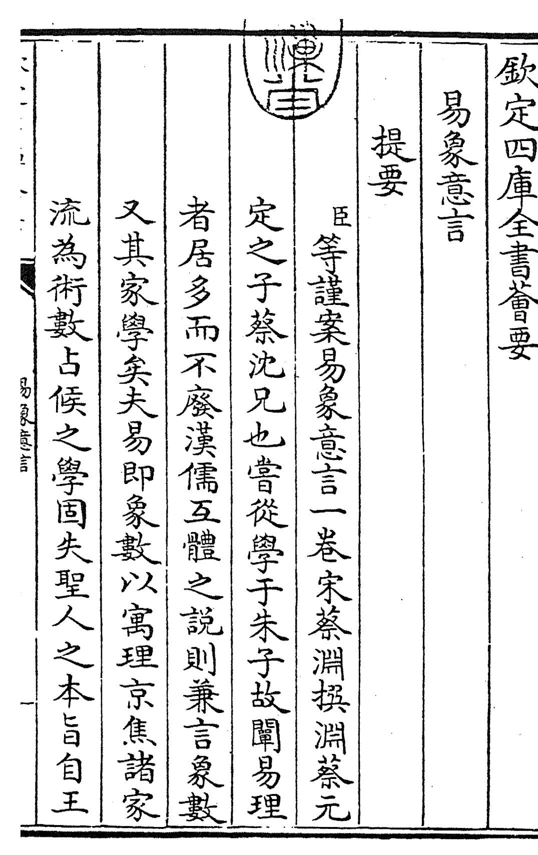
欽定四庫全書薈要

經部

易象意言

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易象意言

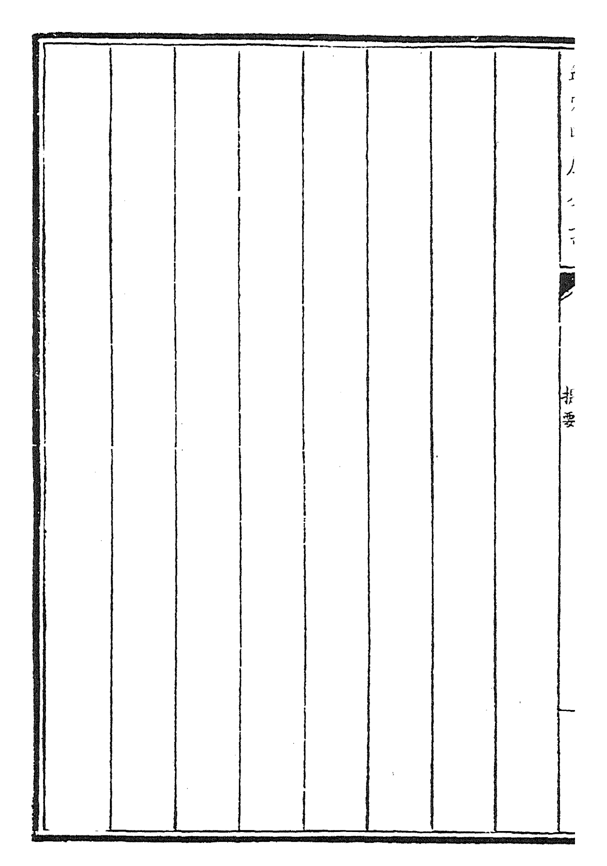
提要

臣等謹案易象意言一卷宋蔡淵撰淵蔡元定之子蔡沈兄也嘗從學于朱子故闡易理者居多而不廢漢儒互體之說則兼言象數又其家學矣夫易即象數以寓理京焦諸家流為術數占候之學固失聖人之本旨自王

弼之易既行儒者遂置象數于不講而所謂理者亦漸流為空談矣淵是書以易象為名而所言皆即象以窮理蓋易學之能酌其中者世無傳本故朱彝尊經義攷以為已佚永樂大典所載首尾完具猶當時祕府舊本謹録而傳之俾學易者有攷焉乾隆四十二年正月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易象意言

宋 蔡淵 撰

一者奇也陽之數也--者偶也隂之數也古者伏羲氏仰觀俯察見隂陽有奇偶之數故畫一以象陽畫--以象隂見隂陽之中各復生隂陽故再倍而三爲卦者八所謂小成者是也因而重之故三倍而六爲卦者六十有四下三畫爲貞而上三畫爲悔也

卦有六位初二三四五上也二氣消息自下而上故卦自下始

爻有四象少陽少陰老陽老陰也少陽之數七少陰之數八老陽之數九老陰之數六老變而少不變聖人取變者為用故陽爻曰九陰爻曰六

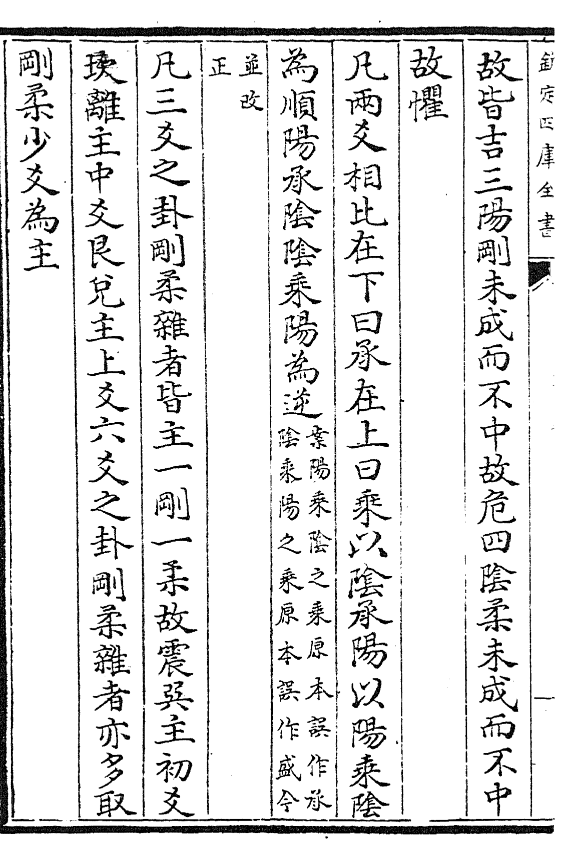
六七八九者陰陽之用數也陽以進為用故少于七而老于九陰以退為用故少于八而老于六

凡爻位俱陽與爻位俱陰為當位或陽爻位陰或陰爻

位陽為不當位

三畫之卦有上中下之位以上遇上以中遇中以下遇下則其位同也故六位之卦初與四為應位二與五為應位三與上為應位陽爻遇陰爻陰爻遇陽爻則為有應若陽爻遇陽爻陰爻遇陰爻則為無應

六位之卦其初難知其上易知為本末者也三與五為陽二與四為陰陽以升為用故進成乎五陰以降為用故退成乎二五者陽成而得中也二者陰成而得中也

故皆吉三陽剛未成而不中故危四陰柔未成而不中故懼

凡兩爻相比在下曰承在上曰乘以陰承陽以陽乘陰為順陽承陰陰乘陽為逆（案陽乘陰之乘原本誤作承陰乘陽之乘原本誤作盛今並改正）

凡三爻之卦剛柔雜者皆主一剛一柔故震巽主初爻坎離主中爻艮兌主上爻六爻之卦剛柔雜者亦多取剛柔少爻為主

凡卦中陽為大陰為小陽利君子陰利小人大畜小畜大過小過皆取陰陽為義

凡六位陰陽多以志言

陽實為富陰虛為貧陰能有陽亦為富小畜謙之五皆以四能有陽而稱富也

凡剛進而上遇柔則利遇剛則不利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇乎柔也大壯之初曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已

皆前遇乎剛也

陽在上之物陰在下之物六位惟二五得陰陽之正中則不失乎善偏則流為惡八卦相錯惟二五得中

夫陽動于二陰之下則為震陰伏于二陽之下則為巽至于為坎艮為離兌無非有取于陰陽相錯也故有是理則有是象有是象則有是事此自然之理也且六爻之卦擬議變化于一爻之中遠近相取初不可以内外三爻之卦而拘也故賁之三上下皆陰也而聖人繫之

以濡如之辭豈非有取于坎象歟晉之四下乘二隂也而聖人繫之以鼫鼠之象又豈非有取于艮象歟至于乜之三曰入于林中是兼上下二隂而取也復之四曰中行是兼上下四隂而取也觀是四者聖人擬議之旨亦可以類推矣隂陽相錯感應之理自然而然亦非聖人心思智慮之所能為也後世互體之説不可謂全無義理特其附會穿鑿而流于術所以不可用也象傳言剛柔上下往來者八卦隨蠱賁咸恒損益渙也止言剛

来者訟无妄二卦在八卦者或曰柔上剛下或曰剛上柔下或止曰上下然其為卦皆三陰三陽本具乾坤之體而上下交往来也乾剛交坤而成震坎艮坤柔交乾而成巽離兑故言剛来剛下者明乾剛在上而下交坤言柔来柔下者明坤柔在上而下交乾也若剛上之與柔上則又乾剛在下而上交坤坤柔在下而上交乾者也是皆本諸乾坤之交而互取之耳至于訟與无妄則止言剛来剛自外来蓋其為卦皆四陽二陰非乾坤上

下之交者故乾體居上不動而所以為坎為震之剛者皆自外來也夫子言卦變之義于此可見其兩端焉

本一氣也生則為陽消則為陰易之道生道也震艮陽卦震取初艮取上者理當然也巽兌陰卦與震艮為對者也乃不取初上之陰而取二五之陽也至于復姤夬剝之類莫不取陽為用焉是知陽能生陰不能生易之本也非聖人特賤乎陰而不取也

乾坤體純坎離體交而其用皆在中故乾坤坎離之用

皆在二五也至于乾坤相錯則為泰否坎離相錯則為既濟未濟亦皆主二五為用也

坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎陽卦也其亨主離以離陽得用也

文王周公所繫之辭有以理言者如元亨利貞直方大之類是也有以事言者如觀盥而不薦師出以律之類是也有以象言者如履虎尾見龍在田之類是也有以

占辭言者如利建侯行師利用爲大作之類是也有以斷辭言者如征凶无攸利悔亡吉无咎之類是也卦爻所繫大畧不出乎此矣

三百八十四爻之義有取之于本爻者如乾之初曰潛龍勿用屯之初曰利建侯是也有取之于下近爻者如姤之二曰包有魚大過之二曰枯楊生稊老夫得其女妻是也有取之于上近爻者如大過之五曰枯楊生華老婦得其士夫小過之四曰弗過遇之是也有取之于

應爻者如解之四曰解而拇泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉是也有取之于應位者如乾之二五曰利見大人豐之初曰遇其配主四曰遇其夷主是也有取之于一卦之主爻者如姤之五曰以杞包瓜比之初曰終來有他吉是也有取之于往來爻者如賁之二曰賁其須損之上曰得臣无家是也有取之于上下二近爻者如賁之三曰賁如濡如屯之三曰惟入于林中是也有取之于五爻之中者如復之四曰中行獨復艮之三曰艮其

限是也有取之于六爻之中者如益之三曰有孚中行告公用圭四曰中行告公從是也有取之于本卦變極者如坤之上曰龍戰于野否之上曰傾否是也以是推之則諸爻之義皆可得矣

乾坤屯蒙卦之名也健順動說卦之性也天地風雷卦之象也陰陽剛柔卦之才也中正危懼卦之位也應害遠近卦之情也上下乘承卦之體也元亨利貞卦之辭也剛柔往来卦之變也

太極理也陰陽氣也剛柔質也乾者太極之動故釋彖不言陰陽剛柔坤主質故以柔言否泰交不交氣也又具乾坤之體故皆以陰陽言否類于坤故又以剛柔言餘卦不滯乎事則滯乎物故皆以剛柔言

四營而成易十有八變而成卦易與變本一事也未入用則謂之易已入用則謂之變蓋易無體而變有體也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻陰陽剛柔皆畫也未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔蓋陰陽

氣而剛柔質也故夫子釋乾坤闔闢曰變而不曰易釋卦爻之用曰剛柔而不曰隂陽

天數始于一地數始于二隂無首而從陽者也先陽而動則迷從陽之後則得故曰先迷後得主利

天數終于九地數終于十陽無終代其終者地也故曰地道无成而代有終也

天地主體四時日月主用富貴主體聖人著龜主用

伏羲八卦之序以二氣消長成文王八卦之序以萬物

盛衰成

伏羲八卦是造化生物之理文王八卦是造化運行之理

天地者其體也四時者其用也日月所以為四時至德所以生天地

易之道有已正而他爻取之以為邪者有已凶而他爻得之以獲吉者也之初非不正也而二近之則以為寇旅之上非不凶也而五承之以得譽命

乾知大始坤作成物故知者乾道作者坤道夫子于乾則曰知至至之知終終之乾能兼坤故知與行無不盡也至于坤則曰直其正也方其義也坤承乾而行者故特言行之而已程子謂乾是聖人之事坤是學者之事蓋乾能盡知與行而坤則但能行之而已此所以為有間也

或謂河圖與卦畫不相似伏羲則之而畫卦若之何而則之夫河圖之數自一至十一三五七九為陽二四六

八十為陰一者陽之始二者陰之始故聖人取一以畫⚊乾取二以畫⚋坤造化之道氣有二而行有五一三五七九者陽之行也二四六八十者陰之行也二非五則不能變化五非二則不能自行故夫子總天之五數得二十五總地之五數得三十蓋言陰陽之所以成變化行鬼神者在乎五也五行在易于卦變處方入用

天地之間對待流行而已對待者體靜而生流行者體動而成伏羲八卦對待者也體靜而生則吉凶悔吝由

乎我故曰先天文王八卦流行者也體動而成則吉凶
悔吝奉乎天故曰後天
易中之言仁或為陰或為陽仁者見之謂之仁仁陰也
立人之道曰仁與義仁陽也蓋自智仁而言則智先而
仁後智動而仁靜自仁義而言則仁先而義後仁行而
義止此陰陽之所以異也
易有太極之易未生兩儀之易也天地設位而易行乎
其中生兩儀後之易也其理則同其時則異故易在兩

儀之先其易無體在兩儀之後其易則有體矣

藏諸用有兩義有在顯仁之前者有在顯仁之後者在顯仁之前則所以顯仁者為用以其不可見故為藏諸用在顯仁之後則既顯而為物矣一物又各具生生之用故亦為藏諸用

寒暑也晝夜也生物之陰陽也氣形也魂魄也物生之陰陽也生物之陰陽則屈伸相推無不變也物生之陰陽則陽能變而陰不能變故易大傳曰遊魂為變而不

及魄者物生之陰陽也

易中言變化者剛柔之窮皆變變則化也變者化之漸化者變之成變在化之先故爲陽化在變之後故爲陰蓋以先後爲陰陽非謂陽動爲變陰動爲化也

大傳言易有三易有太極易无體易无思无爲言易之本也天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中言易之用也易與天地準易有聖人之道四之類言易之書也

易有太極形而上之道也儀象八卦形而下之器也自道而言則器雖未形而器之理無不具也自器而言則道雖不可見而道之妙又無不在也

繼善陽也成性陰也此以天命之序而言陰陽也仁者陰也智者陽也此以物受之性而言陰陽也然陽之所以為陽者皆動而無體也陰之所以為陰者皆靜而有體也

坎之陰為陽所得則升而為雲陽淺則為霧坎之陽為

陰所累則降而為雨陰淺則為露

陰在外陽不得出則為雷陰固則為地動震　陰在内陽

不得入則為風陰固則為大風巽　陽包陰則為霰離　陽

和陰則為雪離坎交　陰包陽則為雹坎　陰入陽則為霜坎離交

陰陽之精互藏其宅則為日為月離坎　陰陽相戛則為

電陰陽失位則為霓凡卦柔近剛則柔為得剛剛近柔

應柔則剛為柔累

易者知變易之道而無體也其以陰陽之變言易者陰

陽非易陰陽變易而無體者易也猶形而上者謂之道其以一陰一陽之謂道者陰陽非道一陰一陽運而無形者道也夫易者所以生陰陽兩儀即陰陽今指陰陽而言易者欲明無非虛無雖無形無體而有陰陽變易之理也

易有太極者不可見動而生物者可見不可見者形而上之道也可見者形而下之器也聖人學其可見者而達其不可見者故夫子曰下學而上達

吉凶悔吝具四象之義悔者吉之未成也吝者凶之未成也猶少陰少陽未成陰陽也

貞吉貞凶貞厲貞吝其所繫雖若不同然皆一理也其得本卦本爻之正者則曰貞吉其失本卦本爻之正者則曰貞凶其失之淺者則曰貞厲曰貞吝

无咎有五義師之彖吉而无咎者也節之三過由已作而无所歸咎者也大過之上凶而不可咎者也晉之初善補過而无咎者也萃之四獲吉乃能无咎者也

无悔有四義咸之五安于無事而无悔者也復之五自修而免悔者也大壯之五理之必至而無所可悔者也渙之三急于成功不以悔為悔者也

吉无咎者二義如師之二言吉而又无咎也如益之初萃之四言當獲吉而後无咎也

乾坤屯隨臨无妄皆有元亨利貞乾主造化全體無所不備坤承乾以成化故加牝馬字其餘卦則或主一時或主一事而已

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺神也通乎晝夜之道而知易也此章之神指發而妙萬物者為言也易指欲發者為言也无思无為寂然不動易也感而遂通天下之故神也此章之易指未發者為言也神指初發者為言也蓋易者神之本神者易之用以寂感言之明矣然寂之中又有感而感之中又有寂故夫子之言不一而足也

乾坤成列而易立乎其中是言太極具于形器之中也

天地設位而易行乎其中是言太極在形器之中復動而生也

或問通乎晝夜之道而知為寂中有感固得之矣而謂範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺為感中有寂則未之見也曰範圍天地之化即乾道變化之序也曲成萬物即各正性命之事也周子以為誠之復朱子以為太極之體所以立明其曰復曰立之義則其寂然之義可見矣

大傳中以易與神對言者有三生生之謂易至陰陽不測之謂神就易書而言也範圍天地之化而不過至易无體易无思无為至非天下之至神孰能與于此就人心而言也

範圍天地之化而不過一章言聖人盡神而本于易也

易无思也一章言君子學易而至于神也

感而動者發于中而無次序坎離是也動而運行者始于下而有次序震巽艮兌是也

夫子以仁義禮智為元亨利貞然仁義禮智之在人心其發于情也不以序而見（與坎離同義）元亨利貞在天時則運于氣也必以序而行（與震巽艮兌同義）不以序者感而初發也必以序者發而後運也理雖同而時有先後此又不可不察也

乾坤者對待之醇也坎離者對待之交也咸恒者對待之行也既濟未濟者對待之雜也

氣化者有生之始而初生也故上經始乾坤形化者運

行之終而復生也故下經始咸恒震巽艮兌動而運行者也然皆終于坎離者運行當止于對待乃能復生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也

聖人有以見天下之賾擬諸其形容象其物宜是故謂之象象者像天下之賾也拘乎卦則易之所以為易者偏矣聖人有以見天下之動觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻爻者效天下之動也拘乎辭則易之所以為易者滯矣夫極天下之賾者存乎

卦鼓天下之動者存乎辭既知觀象玩辭又知所謂極與鼓之義則卦非止所設之卦辭非止所指之辭其于易之賾也無不備易之動也無不周豈世之所謂忘言忘象者可同日而語哉程子易序易變易也隨時變易以從道也既曰從道則所謂易者非易之理乃指易書也

聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言夫子豈欺我哉世儒乃欲忘象忘言果聖人作易之意乎

聖人之意正在乎言象之間也惟變而通之則象可以盡其利鼓之舞之則辭可以盡其神本末一貫皆實事也欲忘末而求本是乃老耼之學豈聖人作易之意哉

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦觀夫子立此數語則知所以生者不皆在未生兩儀之太極故先師謂一每生二一者太極也太極生兩儀則太極便在兩儀中故曰兩儀生四象及生四象則太極便在四象中故曰四象生八卦及生八卦則太極便在八卦中

以是推之則太極隨生而立若無與于未生兩儀之太極也但人之為學苟惟守夫物中之太極則或囿于形而不得其正必須識得未生兩儀太極之本則雖在兩儀在四象在八卦以至在人心皆不失其本然之妙矣此夫子明卦象之所由所以必原易有太極之本而子思之所謂大本者亦正在乎此學者不可不識也

漸進也坤上爻進居乾下位故曰漸歸妹退也坤下爻退居乾上位故曰歸妹皆主柔爻進退為義也

咸以神交恒以神運一滞乎形則咸恒之道不全矣故其六爻非不相應得者亦不過悔亡而已夫子所以特詳咸恒之道于釋彖之下者正以此耳

謙陽止乎内豫陽動乎外然皆以順為用也

蠱之彖曰先甲三日後甲三日巽之五曰先庚三日後庚三日先甲後甲先庚後庚皆所以號令也巽為號令蠱之巽初對也為號令之始甲始也蠱又為事故繫之于蠱彖焉巽之巽重巽也申號令也庚更也故繫之于

上巽爲命令者君之所出故又以五言之

乾漸以一物之次序明爻象咸艮以一身之次序明爻象井革以一卦之次序明爻象

小畜者巽畜乾也大畜者艮畜乾也巽之主柔爻也艮之主剛爻也故小畜主四柔畜剛也大畜主上剛畜剛也

凡陽包陰則是陰麗乎陽事之常也震下艮上爲頤頤養正也言陰求養乎陽正也故曰養正兌下巽上爲中

孚中孚信也言陰必麗乎陽故曰信與離同義凡陰包陽則為陽陷于陰過常之事也大者謂陽巽下兌上則兩陰包四陽陽數過焉故曰大過小者謂陰艮下震上則四陰包兩陽陰數過焉故曰小過與坎同義臨與震同觀與艮同大壯與兌同遯與巽同

天地之道在氣者當交在位者不可易觀否泰兩卦陰陽往来則可知氣運之通塞觀大過歸妹漸數爻剛柔上下則可以知居位之吉凶

易有太極而生兩儀兩儀各具一太極而生生與氣化形化之事同一義也易有太極理也兩儀氣也形化形也有理斯有氣有氣斯有形本一道也故兩儀雖各具太極而生生而易有太極之妙無不在也形化雖各以種類而生生而氣化之理無不在也但以形而言氣則形易見而氣難見以氣而言理則氣易明而理難明今且以形化之事明之天下之物各以種類而生則氣化之事宜若無矣而聚水之蟲魚積土之草木皆自然而

生又豈可謂無氣化之事耶蓋形化即氣化似二而非

二也非知道者其孰能識之

天數一一中有三以象言之則圓者徑一圍三地數二

二中有兩以象言之則方者徑一圍四此天地之所以

分也縱而數之一中有三橫而數之一中有四三之中

各有四四之中各有三此天地之數所以同十二也故

四十八蓍以十二約之為四存一以為體分三以為用

故天數體一而用三存二以為體分二以為用故地數

體二而用兩也

天道之常先陽而後有陰先始而後有終先生而後有死今易所言而曰陰陽曰終始曰死生者皆降一等而取其變也蓋自其常者而言之但見其先後兩事而焉自其變者而言之則窮而復通未嘗已也生生之道萬古不息者實于兩言之間盡之矣豈特如世之所謂文從字順而已哉

元亨利貞乾道之則也其本不可得而見夫子所謂萬

物資始品物流形各正性命者特因其運行之迹指以示人耳學者不可便謂元亨利貞如此而已也或問文言曰君子行此四德而先後不同何也曰仁者生物而未見貞者幹事而无形故夫子先言德因物之文而禮可見因物之分而義可明故夫子先言物

天地之間對待流行而已易體天地之撰者也故伏羲八卦圓圖（天地定位至水火不相射）以對待而作也文王八卦圓圖（帝出乎震至成言乎艮）以流行而作也伏羲六十四卦橫圖（始乾夫大

有終觀比剥坤以流行而作也文王六十四卦横圖始乾坤屯蒙終既濟未濟以對待而作也是知主對待者必以流行為用主流行者必以對待為用學者不可不察也

或問參伍以變錯綜其數與變數象之所繫先後義未明何也曰夫子之言曲而無不中今且舉其一二例以明之如渙之剛来而不窮柔得位而上同所謂參以變也賁之柔来而文剛分剛上而文柔所謂伍以變也如揲蓍之法分二之後置右揲左復置左揲右左右者所

謂錯其數也置揲而復置揲者所謂綜其數也故通其上下往来之變則于賁遂成天之文于渙遂成水之文極其歸奇之數則得十二者遂定老陽之象得二十四者遂定老陰之象得二十者遂定少陽之象得十六者遂定少陰之象也

貞固也以貞固足以幹事取之也貞正也以君子正也取之也蓋貞者隨在各有也立乎事物之中各得其正之謂貞固在剛則曰大貞在柔則曰小貞在君子則曰

君子貞在女子則曰女子貞以至在武人在童僕在牝馬莫不皆曰貞焉又以其永久者言之則曰永貞以其不息者言之則曰不息之貞又自夫用貞者言之當安則曰安貞當居則曰居貞當其可則曰可貞當其不可則曰不可貞當艱則曰艱貞其利則曰利貞其不利則曰不利貞不可疾也則曰不可疾貞又至于貞之為用則有吉焉有厲焉有吝焉有凶焉有疾焉有亨焉有勝焉有覿焉有明焉其端不可得而窮也惟善易者隨在

玩之則其義莫不皆得其當學者不可以正固兩義而拘之也

易者神之本也神者易之用也貞者易之位也

易者以變易无體而言也神者以妙萬物者而言也貞者以萬物各正性命者而言也易則神神則貞乾之彖曰元亨利貞貞則當復為元矣貞元之間其易之復乎故大傳曰乾坤成列而易立乎其中是兼貞之理也又曰天地設位而易行乎其中是兼元之理也易神貞同

一理而殊於時學易者當識之

或問仁柔義剛柔為陰剛為陽以此而觀則仁當屬陰義當屬陽矣曰仁主生發生發者陽之所為也義主收斂收斂者陰之所為也凡物有性有質故以性而言則仁陽而義陰以質而言則仁柔而義剛所以然者陽動生柔陰靜生剛也

或問兩儀雖各具太極而生生而易有太極之妙無不在以氣化形生之事明之似未分曉如何曰此理之自

然凡有生者無不然也但氣化形生之事前賢之所未言今更請以前賢之所嘗言者言之天命之性純粹至善稟受之性或流爲惡性一而已所稟之性雖有不同而天命之性無不在也故人雖各以其性而生生又豈可謂天命之性不存焉有能于此克而復之則天命之性即存初非別取一性換此一性也試于此而察之又何疑焉

或問大傳之首捨健順而言易簡必有深意不知如何

曰健順是乾坤之性易簡是健順之發用也不言易簡則健順之情狀不可見又曰乾天下之至健也德行恒易以知險坤天下之至順也德行恒簡以知阻又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣詳此則必知其情狀之所為而天下之理可得矣

或問太極動而生陽靜而生陰其先後之序不可易也而大傳曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾乃坤先乎乾靜先乎動何也曰此章之義主變通而言也靜而復動之時

變通之義始著故以一闔一闢言之其他如陰陽死生之所以先後者皆此義不可不察

智字有兩義若以義智爲言則智當屬陰若以智仁爲言則智當屬陽蓋智前一半方收藏而後一半復開發也

或問朱子罕言所以生陰陽之太極至于陰陽中之太極則屢言之何也曰自太極而陰陽自陰陽而萬物皆是一貫但時有不同則理氣有異耳未生陰陽之時所

謂太極者無聲臭儀象之可求專以此時為言則淪于虛無無所底止及其生陰陽之後始有儀象之可觀則其本然之妙動靜之機生生之道真實无妄有可得而言者以此為言則學者有定見而免淪于虛無之失矣故孟子言性亦只就惻隱羞惡之端而求之也程子曰人生而靜以上更不容說而朱子嘗謂捨愛不可以言仁者皆此義也蓋仁之理不可見苟不自其發動處求之則仁之情狀豈可得而言耶須于此等處熟思當得

朱子之意然而善學者又當以此通神明之德也

以柔得剛而居君位者皆曰大君言此為大者君也

復其見天地之心乎天地大德曰生生者陽也陽盡即

復故于復之時可以見天地生生不息之心

大壯言正大而天地之情可見大壯四陽三陽居内卦

一陽出外卦情見乎外者故曰天地之情可見

咸恒萃言天地萬物之情可見咸恒感應而萃聚于此

之時則天地萬物之情狀皆可見

豫遯姤旅言時義者言當其時處其義也

坎睽蹇言時用者言當其時而妙其用也

頤大過解革言時者言當謹其時也

隨言隨時之義者言當隨時為義也

或問既曰先有理後有氣又曰有則俱有何也曰先有理後有氣者形而上為道形而下為器之謂也有則俱有者道即器之謂也蓋不分先後則理氣不明不合理氣則判為二物如性之與情未發已發自有先後固不

可道性情同時也然情之本實具于性非先有此性而後别生一情是有此性即有此情也故曰有則俱有須著如此兩説耳非知道者其孰能通之

理即氣之微氣即理之著性即情之微情即性之著皆一貫也但其時有不同故因其發用而立名有異矣

或問乾之文言可與存義與坤之文言義以方外兩義字有别否曰義只是一義但存義之義是乾之聖人已發在事物之上存之可為法於世者方外之義乃是坤

之君子從心發出以裁制於外者細而審之亦不能無始終次第之異耳以學者言之須是先集聖人所存之義積之于中所積既多自然生得心中所發之義以方于外也以此而分則集聖人所存之義屬乎知而從中所發之義以方外者屬乎行其義之為義雖不可為二恐必須如此次第分看然後可識用力之地也

或問死生之說若以為死而復生則是佛氏之輪迴若以為死即斷滅則百世之祖又安能致享若以為一氣

相通則山川鬼神與己不屬古人以何道而祭之不知所謂原始反終之說為如何曰易有太極是于化原將發而為言也形而上為道形而下為器是于成物之後分言也此蓋平鋪正說至于原始反終乃是于流行終始之端可見不可見之際指示大本所以生生之妙最為親切今以人之死生觀之死而復生則有近乎佛氏之輪迴生而接死則于古人之祭未盡達問難反復似明復晦是皆惟末之求所以紛紛擾擾千言萬語終不

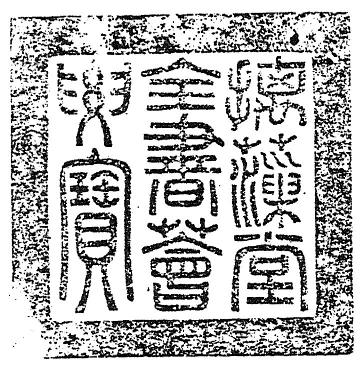
能通也不知夫子謂知死生之說正欲人原今日之所始反前日之所終即其終而復始之閒察其所以然之本耳苟自其本者求之則生生不息之樞紐大而彌綸六合久而貫徹古今無一事一物之不該聖人具此所以贊化育質鬼神俟百聖與天地並立而三也大本所以生生不息有感必通自然而然終始死生特其變化有形者之兩端耳無可疑者聖人既正說以明其理又反說以著其機委曲詳盡可謂至矣學聖人者可不于

此而致力焉神而思之靜而體之必有可得而言者矣使其所存之本無愧于聖人則于感也亦將如聖人無所不通矣若夫佛氏之輪迴變怪之間有乃游氣紛擾萬化中之一二非理之正何足道哉

或問敬以直内義以方外其說如何曰天命之性正性也心具正性心之正也謂之敬者戒慎恐懼保其正也謂之直者言心發于内亭亭當當無一毫私曲于其間也如此則靜時固正動時亦正也是敬以直内之說也

謂之義者裁制于中事物各得其宜而不失其正也謂之方者止之于外左右前後各有定則亦不失其正也如此則中之制者固正外之止者亦正也是義以方外之説也

易象意言

總校官庶吉士臣侍朝

校對官庶吉士臣陳墉

謄録監生臣吴魯